In Pirkei Avot it says, “Antigonus, a man of Socho received the oral tradition from Shimon HaTzaddik. He used to say: ‘do not be like servants who serve the master in the expectation of receiving a reward, but rather be like servants who serve the master without the expectation of receiving a reward, and let the fear of Heaven be upon you.’”[[1]](#footnote-1) The continuation of this Mishna is found in Avot D’Rabbi Natan where it explains the ramifications of his teaching for some of his students who misunderstood the message of Antigonus. “Antigonus, a man of Socho, had two students who were studying his words. They would then teach them to other students, who would then teach them to yet other students. Those students then questioned what they had learned and said: Why did our fathers say such a thing? Is it possible that a worker should labor all day and not receive his compensation in the evening? If our fathers had known that there was [another] world, and that the dead would be revived, they would not have said this. So they decided to separate from the way of the Torah. Two factions emerged from them: the Sadducees (צדוקים) and the Baitusees (ביתוסים). The Sadducees (Tzadukim) were called that because of Tzadok, and the Baitusees because of Baitus. And they would make a point of always using gold and silver things, not because they were so enamored of them, but because they said: ‘The Pharisees (פרושים) have a tradition that they will deny themselves in this world. Yet in the next world they will have nothing!’”[[2]](#footnote-2)

The Tzadukim posed a serious challenge to mainstream Rabbinic Judaism (P’rushim) during the Mishnaic period until the destruction of the Second Temple. The main tenets of their faith was that there was no world to come (עולם הבא) and there would be no resurrection of the dead (תחיית המתים). They therefore rejected the ascetic lifestyle of the P’rushim in favor of the more indulgent Hellenistic way of life as can be seen from the previously quoted Avot D’Rabbi Natan. They also rejected the P’rushi oral tradition for the interpretation of numerous verses of the Torah in favor of a more “simple” understanding of the text (a precursor to the Kara’ites). Two of the more famous disagreements of interpretation that are found in Shas and Megillat Ta’anit between the P’rushim and Tzadukim relate to the offering of the Minchat Ha’Omer on Pesach and the burning of the incense by the Kohen Gadol in the Kodesh HaKosashim on Yom HaKippurim.

Parshat Ki Tisa

Smoke Screen

Simon Wolf

With regards to the Korban Ha’Omer, the Torah states that it should be offered on “the day after Shabbat (מִמָּחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת)” to begin the fifty day count until Shavuot.[[3]](#footnote-3) The Tzadukim understood the verse literally and believed that the count should begin on the first Sunday after the beginning of Pesach, the day after Shabbat.[[4]](#footnote-4) Whereas, the P’rushim believed that “the day after Shabbat (מִמָּחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת)” really meant the day after Pesach which would be the sixteenth of Nisan no matter which day of the week it was.

Their most prominent disagreement revolved around the service of the Ketoret of Yom HaKippurim. The P’rushim gave prominence to the verse that states that “you should place the incense on the fire before God.”[[5]](#footnote-5) They therefore believed that the Kohen Gadol should first enter the Kodesh HaKodashim with the fire pan and only then burn the incense on it once he was “before God.”[[6]](#footnote-6) The Tzadukim focused on the earlier Pasuk which states that “with a cloud I (God) will appear on the Kaporet”[[7]](#footnote-7) indicating that the cloud of incense was already present when the High Priest entered the Kodesh HaKodashim. No one was with the Kohen Gadol on Yom HaKippurim when he entered the Kodesh HaKodashim and therefore it was a matter of trust as to whether he acted in accordance with the interpretation of the P’rushim or the Tzadukim. Since this controversy surrounded the High Priest entering the Holy of Holies on the holiest day of the year, it became a pivotal focal point for the battles between the two sects.[[8]](#footnote-8) The fortunes of the P’rushim and Tzadukim vacillated with the affiliations of the king and the High Priest, who were sometimes the same individual.[[9]](#footnote-9) Their success in appointing someone from amongst their sect or convincing a leader to be sympathetic to their cause would lead to the ascendancy of their sect and the demotion or persecution of the other.

It also interesting to note that the Tzaduki view gained much more traction amongst the more assimilated aristocracy and in particular with the Kohanim. Their stronghold among the priests gave them a huge advantage and platform since many of the disputes between them and the P’rushim revolved around the service in the Temple. In addition, after the Hashmonai revolt, the political leadership also derived from the priestly class. Moreover, in the later Second Temple period, once the High Priesthood was granted based on payoffs to the king,[[10]](#footnote-10) the Tzaduki’s support from the wealthier aristocracy and priests help to secure this coveted position more often. While speculative in nature, one could suggest that it might be the reason that when Rabbi Yochanan ben Zakai met with Vespasian during the siege on Yerushalayim, he does not ask him to spare the Temple.[[11]](#footnote-11) He likely saw the Temple as a corrupt institution, an edifice without a soul and a bastion of Tzaduki power. By asking for Vespasian to spare Yavneh and its wise men instead of the Temple, he forever shifted the power in the Perushim’s favor. The Tzadukim without a temple were marginalized and the rise of the Rabbinic centers of study secured the oral tradition of the P’rushim as the mainstream view.

At the end of last week’s Parsha and the beginning of this week’s Parsha, the Torah describes the remaining vessels, the laver (כִּיּ֥וֹר) and the golden incense altar (מִזְבֵּ֖חַ מִקְטַ֣ר קְטֹ֑רֶת) needed for the functioning of the Mishkan. In addition, it provides the “recipes” for the anointing oil (שֶׁ֚מֶן מִשְׁחַת־קֹ֔דֶשׁ) and the incense (קְטֹ֔רֶת). It is understandable why the description of the laver and the concoction of the anointing oil were left until the end of the instructions for the construction of the Mishkan. The anointing oil is to be used to sanctify the vessels of the Mishkan and the priests and therefore is only necessary once everything else is completed. As far as the laver is concerned, its placement in the courtyard of the Mishkan follows the Torah’s organization of providing instructions for the building of the Mishkan and its vessels inside out or from holiest to least holy. In addition, in order to serve in the Mishkan, the priests must wash their hands and feet from the laver. Consequently, its relevance is only meaningful after the Torah has described those that will serve in the Mishkan. On the other hand, the relegation of the incense altar and the incense to the end is somewhat curious. It certainly would have been more fitting to have been placed before the clothing, inauguration and sanctification of the priests. Moreover, it should have been included in Parshat Teruma with the other two vessels, the Menora and the Shulchan, which are found together with it in the Holies (קדש).[[12]](#footnote-12) Lastly, the offering of the incense is integrally connected to the kindling of the Menora which once again would have indicated that it should have been more appropriately found in Parshat Teruma juxtaposed to the Menora or in the beginning of Parshat Titzaveh alongside the description of the kindling oil and lighting of the Menora.[[13]](#footnote-13)

The commentators are varied in their approaches to dealing with this anomaly. There are those that suggest, its task was ancillary as an aromatic cover for the remaining service of the Mishkan and therefore was relegated to the end.[[14]](#footnote-14) Others suggest that its placement was chosen for more technical reasons; the disallowing of any sacrifices or foreign offerings to be brought upon it,[[15]](#footnote-15) its status as a continuous offering (קְטֹ֧רֶת תָּמִ֛יד)[[16]](#footnote-16) or its function being distinct from the other vessels of the Mishkan.[[17]](#footnote-17) Still others suggest that it was left for last since it was the raison d’etre of the Mishkan; either because it facilitated the manifestation of the Divine Presence[[18]](#footnote-18) or since it provided atonement.[[19]](#footnote-19) It is also possible to explain its positioning based on the fact that the incense acts as a smoke screen or veil; it shields people from the overwhelming exposure to the Divine.[[20]](#footnote-20) In that case, the ideal structure of the Mishkan would have been without the incense altar. It would have facilitated “face-to-face” exposure to the Divine. Of course, that is all good in theory, but in reality one cannot experience the Divine and survive (כִּ֛י לֹֽא־יִרְאַ֥נִי הָאָדָ֖ם וָחָֽי).[[21]](#footnote-21) Therefore, the Ketoret provides a shield to allow one to safely approach the Divine. It is the necessary reality for a corporeal being approaching God.

Now we can return to the controversy between the Tzadukim and P’rushim with regards to how the Kohen Gadol entered the Kodesh HaKodashim on Yom Kippur with the Ketoret with a little more insight. If the incense is acting as a shield from the Divine, the question then is who is being shielded. According to the P’rushim’s interpretation of the verses, the Ketoret is only spread on to the coals once the Koehen Gadol has reached between the poles of the Aron his finally destination. The smokescreen created is between the High Priest and the Divine Presence which rests and will be manifest on the Kaporet, the cover of the Aron. It is a veil between everyone, including the Kohen Gadol and God. On the other hand, the Tzadukim believed that the Ketoret should be placed on the fire pan before the High Priest enters the Holy of Holies. That results in the smoke screen being created prior to the Kohen Gadol’s entry into the Kodesh HaKodashim. Recall that the Tzadoki belief system was especially popular amongst the aristocratic class and particularly amongst the Kohanim. They saw themselves as being distinct and a higher class than the unsophisticated regular folk who in their ignorance rejected the Hellenistic and Roman influences and maintained their strong commitment to the P’rushi interpretation of the Torah and faith. In the Tzadukim’s reading of the verses the Ketoret leaves the Kohen Gadol and God on one side of the veil and the remainder of the people on the other side. In essence, the controversy revolves around which side of the “curtain” the Kohen Gadol is found. Is he with the people or with God? The P’rushim see the Kohen Gadol as a human being with an elevated status, but no matter how great he is, he still is human. This precludes him from being exposed to the Divine in an unfiltered manner and keeps him on the same side of the divide as everyone else. In the Tzadukim’s view, the Kohen Gadol reaches a quasi-God-like status and therefore is entitled to commune with God. He is on the same side of the incense screen as God leaving the other regular mortal beings on the other side. It is a fundamental disagreement as to how one views spiritual leadership. Are they distinct from the rest of humanity or are they a part of society? Are they a demi-God or an elevated human being? Are the religious leaders untouchable or are they fallible role models for the rest of the nation? Where the Kohen Gadol stands relative to the Ketoret indicates one’s stance on this matter. The P’rushim’s position is clear. The Kohen Gadol is on the same side of the divide as the rest of the nation. Our leaders are regular people with human challenges who have risen to spiritual heights and therefore are our role models.

Shabbat Shalom

לעילוי נשמת הנרצחים ז"ל בארץ ישראל, לרפואה שלימה לפצועים, לגאולה קרובה לנעדרים ולשבוים, והצלחה ושמירה ובשורות טובות וישועות ונחמות לכל כלל ישראל ובמיוחד לחיילי צה"ל העומדים על משמר ארצנו וערי אלקינו

1. אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם: (אבות א,ג) [↑](#footnote-ref-1)
2. אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבא: אנטיגנוס איש סוכו היו לו שני תלמידים שהיו שונין בדבריו והיו שונין לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר זה אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית. אלא אלו היו יודעין אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים לא היו אומרים כך. עמדו ופירשו מן התורה ונפרצו מהם שתי פרצות צדוקים וביתוסין. צדוקים על שום צדוק ביתוסי על שום ביתוס. והיו משתמשין בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם. שלא היתה דעתן גסה עליהם אלא צדוקים אומרים מסורת הוא ביד פרושים שהן מצערין עצמן בעולם הזה ובעולם הבא אין להם כלום: (אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ה) [↑](#footnote-ref-2)
3. וּסְפַרְתֶּ֤ם לָכֶם֙ מִמָּחֳרַ֣ת הַשַּׁבָּ֔ת מִיּוֹם֙ הֲבִ֣יאֲכֶ֔ם אֶת־עֹמֶ֖ר הַתְּנוּפָ֑ה שֶׁ֥בַע שַׁבָּת֖וֹת תְּמִימֹ֥ת תִּהְיֶֽינָה: (ויקרא כג,טו) [↑](#footnote-ref-3)
4. מנחות סה.-סו. \\ ראש השנה כב: [↑](#footnote-ref-4)
5. וְנָתַן אֶת הַקְּטֹרֶת עַל הָאֵשׁ לִפְנֵי יְקֹוָק וְכִסָּה עֲנַן הַקְּטֹרֶת אֶת הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָעֵדוּת וְלֹא יָמוּת: (ויקרא טז,יג) [↑](#footnote-ref-5)
6. תנו רבנן: +ויקרא טז+ ונתן את הקטרת על האש לפני ה' - שלא יתקן מבחוץ ויכניס, להוציא מלבן של צדוקין שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס. מאי דרוש? +ויקרא טז+ כי בענן אראה על הכפרת - מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס. אמרו להם חכמים: והלא כבר נאמר ונתן את הקטרת על האש לפני ה'. אם כן מה תלמוד לומר כי בענן אראה על הכפרת - מלמד שנותן בה מעלה עשן. ומניין שנותן בה מעלה עשן - שנאמר +ויקרא טז+ וכסה ענן הקטרת את הכפרת. הא לא נתן בה מעלה עשן, או שחיסר אחת מכל סמניה - חייב מיתה. (יומא נג.) \\ כיצד היה עושה מפריש כשלשת מנים מערב יום הכיפורים ומחזירם למכתשת כדי למלאות חופניו לקיים בה דקה מן הדקה. והביא אל מבית לפרוכת ונתן את הקטורת על האש לפני ה' שלא יתקן מבחוץ ויכניס מבפנים, שהרי הצדוקים אומרים יתקן מבחוץ ויכניס מבפנים, אם לפני בשר ודם עושים כן, קל וחומר לפני המקום, ואומר כי בענן אראה אל הכפורת, אמרו להם חכמים והלא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש לפני ה', אינו נותן אלא בפנים, אם כן למה נאמר כי בענן אראה על הכפורת מלמד שהיה נותן בה מעלה עשן (ספרא אחרי מות ב) [↑](#footnote-ref-6)
7. וַיֹּאמֶר יְקֹוָק אֶל מֹשֶׁה דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאַל יָבֹא בְכָל עֵת אֶל הַקֹּדֶשׁ מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֶל פְּנֵי הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל הָאָרֹן וְלֹא יָמוּת כִּי בֶּעָנָן אֵרָאֶה עַל הַכַּפֹּרֶת: (ויקרא טז,ב) [↑](#footnote-ref-7)
8. משנה. מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו בית אבטינס והשביעוהו, ונפטרו והלכו להם. ואמרו לו: אישי כהן גדול, אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין, משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך. הוא פורש ובוכה, והן פורשין ובוכין. אם (הוא) היה חכם - דורש, ואם לאו - תלמידי חכמים דורשים לפניו. ואם רגיל לקרות - קורא, ואם לאו - קורין לפניו. ובמה קורין לפניו - באיוב ובעזרא ובדברי הימים. זכריה בן קבוטל אומר: פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל. (משנה יומא יח:) \\ הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין וכו'. הוא פורש ובוכה - שחשדוהו צדוקי, והם פורשין ובוכין - דאמר רבי יהושע בן לוי: כל החושד בכשרים לוקה בגופו. וכל כך למה - שלא יתקן מבחוץ ויכניס, כדרך שהצדוקין עושין. תנו רבנן: מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס. ביציאתו היה שמח שמחה גדולה. פגע בו אביו, אמר לו: בני, אף על פי שצדוקין אנו - מתיראין אנו מן הפרושים. אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה +ויקרא טז+ כי בענן אראה על הכפרת. אמרתי, מתי יבוא לידי ואקיימנו. עכשיו שבא לידי - לא אקיימנו? אמרו: לא היו ימים מועטין עד שמת והוטל באשפה, והיו תולעין יוצאין מחוטמו. ויש אומרים: ביציאתו ניגף. דתני רבי חייא: כמין קול נשמע בעזרה, שבא מלאך וחבטו על פניו. ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, שנאמר +יחזקאל א+ ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל. (יומא יט:) [↑](#footnote-ref-8)
9. והא תנן: אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי! (ברכות כט.) \\ וגם עיין סיפור ינאי המלך בגמרא קידושין [↑](#footnote-ref-9)
10. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב +משלי י+ יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה, יראת ה' תוסיף ימים - זה מקדש ראשון, שעמד ארבע מאות ועשר שנים ולא שמשו בו אלא שמונה עשר כהנים גדולים, ושנות רשעים תקצרנה - זה מקדש שני, שעמד ארבע מאות ועשרים שנה, ושמשו בו יותר משלש מאות כהנים. צא מהם ארבעים שנה ששמש שמעון הצדיק, ושמונים ששמש יוחנן כהן גדול, עשר ששמש ישמעאל בן פאבי, ואמרי לה אחת עשרה ששמש רבי אלעזר בן חרסום - מכאן ואילך צא וחשוב: כל אחד ואחד לא הוציא שנתו. (יומא ט.) \\ ועל שם הכהנים הגדולים היו קורין אותה לשכת פרהדרין ומלת פרהדרין מלה יונית וביאורה פקידים ומתחלה היתה נקראת לשכת בלוטי והיא גם כן מלה יונית מונחת על שם שרים ונכבדים ואמרו בגמ' ח' ב' שמתחלה כל ימי שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול שהאריכו ימים בכהונתם היו קורין אותה לשכת בלוטי כלומר לשכת השרים והנכבדים ואחר זמן זה מתוך שהיו כהנים גדולים מתנהגים ברשע והיו נענשים עד שנודע לנו ברובן שלא היו מוצאים שנתן חזרו וקראוה לשכת פרהדרין כלומר כפקידים שמתמנין משנה לשנה ופי' בגמ' מפני שהיו לוקחין אותה בדמים (מאירי יומא ב.) [↑](#footnote-ref-10)
11. אמר ליה: מיזל אזילנא ואינש אחרינא משדרנא, אלא בעי מינאי מידי דאתן לך. אמר ליה: תן לי יבנה וחכמיה, ושושילתא דרבן גמליאל, ואסוותא דמסיין ליה לרבי צדוק. קרי עליה רב יוסף, ואתימא רבי עקיבא: +ישעיהו מד+ משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי למימר ליה לשבקינהו הדא זימנא. והוא סבר, דלמא כולי האי לא עביד, והצלה פורתא נמי לא הוי. (גיטין נו:) [↑](#footnote-ref-11)
12. וְנָתַתָּ֤ה אֹתוֹ֙ לִפְנֵ֣י הַפָּרֹ֔כֶת אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲרֹ֣ן הָעֵדֻ֑ת לִפְנֵ֣י הַכַּפֹּ֗רֶת אֲשֶׁר֙ עַל־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֛ר אִוָּעֵ֥ד לְךָ֖ שָֽׁמָּה: (שמות ל,ו) [↑](#footnote-ref-12)
13. וְהִקְטִ֥יר עָלָ֛יו אַהֲרֹ֖ן קְטֹ֣רֶת סַמִּ֑ים בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֗קֶר בְּהֵיטִיב֛וֹ אֶת־ הַנֵּרֹ֖ת יַקְטִירֶֽנָּה: וּבְהַעֲלֹ֨ת אַהֲרֹ֧ן אֶת־הַנֵּרֹ֛ת בֵּ֥ין הָעַרְבַּ֖יִם יַקְטִירֶ֑נָּה קְטֹ֧רֶת תָּמִ֛יד לִפְנֵ֥י יְקֹוָ֖ק לְדֹרֹתֵיכֶֽם: (שמות ל,ז-ח) [↑](#footnote-ref-13)
14. עשית מזבח מקטר קטורת – להקטיר עליו קטורת. מלכותא דשמיא כעין מלכותא דארעא: כעין שעושין המלכים מוגמר לבשם, ומזבח העולה כגון בית המטבחים, ושולחן, ומנורה. והמטבחיים רחוק משכנו של מלך, והשולחן והמנורה והמוגמר קרוב יותר. ובית קדשי הקדשים – חדר המלך ומקום כסאו. (ר"י בכור שור שמות ל,א) \\ וכאשר היו שוחטים במקום המקודש בהמות רבות בכל יום ומחתכים בו הבשר ושורפים ורוחצים בו הקרב והכרעים אין ספק שאילו היו מניחים אותו על זה הענין היה ריחו כריח מקומות הבשר; מפני זה צוה ל׳הקטיר׳ בו ׳הקטורת׳ שתי פעמים בכל יום ׳בבוקר ובין הערבים׳ להיטיב ריחו וריח בגדי כל העובד בו - כבר ידעתם אמרם ״מיריחו היו מריחין ריח הקטורת״. וזה גם כן ממה שמעמיד ׳יראת המקדש׳; אבל אם לא היה לו ריח טוב כל שכן אם היה לו שכנגדו היה מביא בלב האדם הפך ההגדלה - כי הנפש תתרחב מאד לריח הטוב ותטה אליו ותתרחק מן הריח הרע ותברח ממנו. (מורה נבוכים ג,מה) [↑](#footnote-ref-14)
15. עשית מזבח מקטר קטרת – לא הזכירו עד לאחר מזבח העולה לפי שרוצה לומר לא תעלו עליו (שמות ל':ט') עולה ומנחה ונסך ומשה הזכירו לישראל אחר המנורה, וכן במעשה לפי שרוצה לומר בהטיבו את הנרות יקטירנה (שמות ל':ז'), ואומר ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה (שמות ל':ח'). (חזקוני שמות ל,א) [↑](#footnote-ref-15)
16. אמנם אמרו ועשית מזבח מקטר וגומר בא במקום הזה לפי שאמר למעלה וזה אשר תעשה על המזבח וזכר קרבנות התמידין חשש הכתוב שמא יאמר אדם ולמה לא זכרת בעבודת המזבח ההוא הקטרת שיעשו בכל יום שהוא בחיוב כמו התמידין. לכן אמר שענין הקטרת לא היה נעשה על המזבח החיצון כמו התמידין ולכן לא נזכר עמהם. אבל תעשה מזבח אחר להקטיר עליו קטרת סמים נקי כמו שיזכור ושיעשה אותו עצי שטים כמו מזבח העולה. (אברבנאל שמות ל,א) [↑](#footnote-ref-16)
17. מזבח מקטר קטרת – שיספיק בו מעט אש לקטורת בלבד, ולא יצטרך להיות חלול ולמלאותו באדמה, כמו שהוצרך למזבח העולה לעשות האש תמיד על האדמה. אבל היה האש בזה המזבח על צפויו שהיה של זהב, ובהיות האש מועט לא הספיק לשרוף את גרם המזבח שהיה של עץ. ולא הוזכר זה המזבח עם שאר הכלים בפרשת תרומה, כי לא היתה הכוונה בו להשכין האל יתברך בתוכנו, כמו שהיה הענין בשאר הכלים, כאמרו "ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו" (שמות כ"ה:ח'-ט'). גם לא היה ענינו להוריד מראה כבודו בבית, כענין מעשה הקרבנות, כאמרו "ונועדתי שמה לבני ישראל" (שם כ"ט:מ"ג), וכן העיד משה רבנו באמרו (ויקרא ט':ו') "זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'". אבל היה ענין זה המזבח לכבד את האל יתברך אחרי בואו לקבל ברצון עבודת עמו בקרבנות הבוקר והערב, ולשחר פניו במנחת קטורת, על דרך "הבו לה' כבוד שמו, שאו מנחה ובאו לפניו" (דברי הימים א ט"ז:כ"ט). (ספורנו שמות ל,א) [↑](#footnote-ref-17)
18. ועשית מזבח מקטר קטרת – הנה מזבח הקטרת מן הכלים הפנימיים היה, ראוי שיזכירנו עם השלחן והמנורה שהוא מונח עמהם, וכן הזכירם במעשה בפרשת ויקהל (שמות ל"ז:כ"ה). אבל הטעם להזכירו כאן אחר המשכן וכל כליו והקרבנות, בעבור שאמר בתשלום הכל: ונקדש בכבודי (שמות כ"ט:מ"ג), ושכנתי בתוך בני ישראל (שמות כ"ט:מ"ה), אמר כי עוד יתיחד להם שיעשו מזבח מקטר קטרת להקטיר לכבוד השם. וזהו רז שנמסר למשה רבינו שהקטרת עוצרת מגפה (בבלי שבת פ"ט.), כי הקטרת במדת הדין, שנאמר: ישימו קטרה באפך (דברים ל"ג:י'), מן: וחרה אפי (דברים ל"א:י"ז), והיא מה שאמר בקטרת זרה: ועל פני כל העם אכבד (ויקרא י':ג') – שידעו כבודי כי לא ישא לפשעכם (שמות כ"ג:כ"א) ויזהרו בכבודי. ולכך אמר כאן: ונתתה אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות לפני הכפורת אשר על העדות אשר אועד לך שמה (שמות ל':ו'), כי מה צורך להאריך בכל אלה, ולא אמר: ונתת אותו לפני ארון העדות באהל מועד, כאשר אמר בפרשת ויקהל (שמות מ':ה'), אבל הוא להורות על ענינו. (רמב"ן שמות ל,א) \\ עשית מזבח מקטר קטורת וגו'. אף על פי שהיה מן הראוי לצוות עשיית זה המזבח בפרשת תרומה עם כלי המשכן האחרים, אפילו הכי, להיות זה תכלית הכל, שָׂם אותו לאחרונה להורות שכל מה שציוה הוא לתכלית זה וכי הוא תכלית הכל. (שיעורי ר' עובדיה ספורנו שמות ל,א) [↑](#footnote-ref-18)
19. ועשית מזבח מקטר קטורת – הנה חתם מלאכת המשכן במזבח הקטורת. לפי שהוא הכלי היותר נבחר. זולת הארון שצוה בראשונה. לפי שהוא מכפר ומעשיר ומשמח. כאומרו שמן וקטורת ישמח לב. ותחלת המחשבה סוף המעשה. כי תכלית עשיית המשכן הוא לכפר על מעשה העגל. והתורה היא מכפרת. והקטורת הוא עוצר המגפה ומסלק חרון אף מישראל. וכבר ידעת מאמרם ז"ל הכל הולך אחר החתום. ולכן חתם כל דברי המשכן במזבח הקטורת. לפי שהוא מקשר כל דברי המשכן. ומקשר הדברים התחתונים בעליונים והעליונים בתחתונים. ולכן נקרא קטורת לשון קישור כמו שרי קטרין. לפי שמקשר כל הדברים ומחברם. ולכן אמר ונתת אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות אשר אועד לך שמה. וצוה להקטירו בבקר ובערב. כדי לסלק מדת הדין של לילה ומדת הדין של בין הערבים. ולהורות יותר על מעלתו אמר וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנה. שזה היה ביוה"כ. להורות שכפרת ישראל של יוה"כ תלויה בה. וזהו אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם. ומזה הטעם בעצמו אנו אומרים הקטורת בכל יום ויום בבקר ובערב אחר כל התפלה. לפי שהקטורת היא חותם הכל וקישור הכל. וחותם התפלה היא הקטורת. שמקשר כל התפלה ועושה ממנה עטרה וקושרה כתר לקונו יתברך: (צרור המור שמות ל,א) \\ עשית מזבח מקטר כו' – לא הוזכר בעשיית כלי המשכן והזהיר תחלה המשכן וכליו והבגדים וקריבת אהרן למזבח ואח"כ אמר עשיית התמיד ואמר בזה אשכון בתוככם ואח"כ הזכיר עשיית מזבח הקטרת וכסף הכפרים יורה שזה לא היה מעכב להשראת השכינה רק אלו היה לכפרת ישראל וכן אמר בכסף הכפורי' לכפר על נפשתיכם. (גר"א שמות ל,א) [↑](#footnote-ref-19)
20. שמעתי את ההסבר הזה מאת ר' מנחם לייבטג [↑](#footnote-ref-20)
21. וַיֹּ֕אמֶר לֹ֥א תוּכַ֖ל לִרְאֹ֣ת אֶת־פָּנָ֑י כִּ֛י לֹֽא־יִרְאַ֥נִי הָאָדָ֖ם וָחָֽי: (שמות לג,כ) [↑](#footnote-ref-21)